

۱۹۵۰

بہترین ادب

چودھری برکت علی اور میرزا ادیب نے
مرتب کیا

مکتبہ اُردو لاہور

URDU ADAB DIGITAL LIBRARY (BAIG_RAJ)

اُردو ادب ڈیجیٹل لائبریری (بیگ راج)

اُردو ادب ڈیجیٹل لائبریری میں تمام ممبران کو خوش آمدید
اُردو ادب کی پی ڈی ایف کتابوں تک با آسانی رسائی کیلئے
ہمارے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام چینل کو جوائن
کریں۔ اور با آسانی کتابیں سرچ اور ڈاؤنلوڈ کریں۔

+92-307-7002092

جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ

قیمت مجلد
تعداد
چھ روپے
۱۰۰۰
۱۹۵۱ء
جولائی

ناشر:- چودھری برکت علی
مقام اشاعت:- مکتبہ امداد، لاہور
مطبع:- استقلال پریس، لاہور
سرورق:- الائیڈ پریس، لاہور

فہرس

مقالہ :-

۲۱۲	احمد فرار، تختے	۱۱	اختتام حین، غالب کا تفکر اور اس کا پس منظر
۲۱۳	امجد ندیم ناگہی، موضوع	۴۱	آل احمد سرور، لکھنؤ اور ادب
۲۱۵	بلراج کول، سوچتے سوچتے	۹۰	احسن فاروقی، مولوی تذیر احمد کے تثیلی افسانے
۲۱۷	تیغ الہ آبادی، ایک زخمی تصور	۹۰	سلامت اللہ، تحلیل نفسی کے پیچ و خم
۲۱۹	خلیل کریر، شکست	۱۰۷	سید عبداللہ، درد کی شاعری کا عوفا لب و لہجہ
۲۲۰	جوش ملیح آبادی، رباعیات	۱۱۹	غذیب شاہ دانی، محبوب کے لئے نعل مذکور کا استعمال
۲۲۱	خلیل الرحمن اعظمی، امن	۱۳۱	گیان چند، اردو کے سنسکرت لامل تھے
۲۲۲	سرور حفیری، ایک سال	۱۷۶	ممتاز حسین، صبرت اور معنی کا باجی رشتہ
۲۳۰	ضمیر اظہر، احساس		منظوم :-
۲۳۱	غزیر کا شمیری، آزادی		ابن انشا، اس میں تو یونہی کچھ ہوتا ہے
۲۳۲	ظہور نظر، میں تراکون ہوں	۲۱۰	احمد راہی، فراد
۲۳۳	عبد المجید عدم، خدا خدا کیجے		
۲۳۴	علی منظور، مولانا اور میناج		
۲۳۸	نکرتون سوس، سدا دی		
۲۴۰	تقیل شغائی، آرڈی قس		
۲۴۱	قمر اجالوی، طوائف		
۲۴۳	مجید امجد، جہان قیصر و جسم میں		
۲۴۵	غیب الرحمن، ساتی نامہ		

غالب کا فکر اور اس کا پس منظر

تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے سماجی تصورات اور نئے سانچوں میں ڈھلتے ہوئے ذوق ادب کی دنیا میں سو سال پیچھے کے تبسم اور ترغم، آہ اور آنسو، خواب اور خیال کی اہمیت محض تاریخی ہوتی ہے یا ان میں ایسے عناصر کی جستجو بھی کی جاسکتی ہے جنہیں انسانی شعور کے مجموعی سرمایہ میں ایک پیش بہادر کی حیثیت سے جگہ دی جاسکے؟ یہ سوال محض ادبی تنقید کے نقطہ نظر سے قابل غور نہیں بلکہ اس کے جواب پر ہمارے نظریہ تاریخ کی غلطی اور صحت کا دار و مدار بھی ہے۔ ماضی سے حال اور مستقبل کا کیا تعلق ہے، تغیر پذیر سماج میں روایات کی جگہ کہاں ہے اور قدیم ادب کے وہ کون سے عناصر ہیں جن کا تحفظ تہذیبی زندگی کو برقرار اور زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے؟ یہ سوالات اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ علی زندگی میں ہمیں برابر قدیم کے بعض اجزاء ملتے اور بعض تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں بھی زوال کا مقابلہ کرتے ہوئے فطرت ہے۔ غالب کی شاعری اس کی ایک اچھی مثال پیش کرتی ہے۔ پھر فلسفہ ادب کے لحاظ سے سوال یہی نہیں ہے کہ غالب آج ہمیں کیوں متاثر کرتے ہیں۔ بلکہ اس مسئلہ پر بھی غور کرنا ہے کہ کل کے اشتراک میں غالب کی کیا جگہ ہوگی۔ تخیل پرست اشتراک کی تہ سارے قدیم سرمایہ میں آگ لگانے کی آواز بلند کرتے ہیں لیکن اشتراکیوں کے اشتراک مارکس اور لینن نے ماضی کے تہذیبی سرمایہ کی افادیت جٹا کر اور اپنی پرشور اور باعمل انقلابی زندگی میں اس سے دلچسپی لے کر یہ واضح کر دیا کہ انقلاب کے کسی دور میں وہ ادبی کارنامہ جو قومی ذہن اور انسانی نفس

کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قدیم محض قدیم ہونے کی وجہ سے بقا کا مستحق قرار پائے گا بلکہ سماجی اور طبقاتی تاریخ پر روشنی ڈالنے اور ہر دور میں انسان کی آزادی اور ترقی کی خواہش کو نمایاں کرنے کی جدوجہد کا اہمیت ہونے کے سبب سے ہی ادب تہذیبی ارتقا کا جزو بننے کا حق حاصل کر سکتا ہے۔ جو ادب اپنے دور کی مرکزی کشمکش کا عکس پیش نہیں کرتا وہ نہ تو تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور نہ ادبی۔ اسی کسوٹی پر پورا اترنے کے بعد ماضی حال کے نئے سبق آموز اور مستقبل کے لئے قیمتی سرمایہ بنتا ہے۔

غالب کے مطالعہ کے سلسلہ میں چند نظر باقی مباحث پر غور کرنا نہ صرف مفید ہوگا بلکہ ضروری بھی ہے کیونکہ غالب انیسویں صدی کے اس ہندوستان میں پیدا ہوئے جو مخصوص روایات کا حامل تھا، خاص طرح کا طبقاتی نظام رکھتا تھا: تاریخ، مذہب اور فلسفہ میں پوری طرح اس زندگی کی جھلک نہ تھی جو اس وقت کے معاشی اور معاشرتی انحطاط نے پیدا کیا تھا بلکہ کچھ عقیدے روایت بن کر طرز فکر پر اثر انداز ہوتے رہتے تھے۔ یہ عقیدے اس زوال اور انحطاط کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے جو غالب کا تھا بلکہ دوسرے تاریخی حالات اور مختلف نظام معاشرت نے انہیں جنم دیا تھا، صدیوں نے ان میں طرح طرح کے خیالات و افکار کی آمیزش کی تھی، مختلف مذہبی اور فلسفیانہ تصورات ایک دوسرے میں یہ جوست ہوئے تھے۔ رد و قبول کی بہت سی منزلیں آئی تھیں اور کوئی ایسا نظریہ حیات اس وقت موجود نہیں تھا جو کسی ایک مذہب، طبقہ، گروہ یا مکتب خیال سے وابستہ کیا جاسکے۔ ان حالات میں ایک روایت پرست شاعر یا ادیب کے لئے تو یہ ممکن ہے کہ وہ کسی مخصوص عقیدے کا سہارا لیکر اپنا رشتہ اس سے جوڑے اور بدلتی ہوئی زندگی سے پیدا ہونے والے سوالات سے منہ موڑ کر گزر جائے۔ لیکن غالب کے لئے شاعر کے لئے یہ خیال درست نہ ہوگا۔ ان کے شعور کا مطالعہ اس وجہ سے پیچیدگی پیدا کرتا ہے اور آسانی سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ چونکہ وہ جاگیردار یا فوجی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمان تھے اس لئے ان کے افکار و خیالات وہی ہوں گے جو اس گروہ اور مذہب کے

تعلق رکھنے والوں کے ہوا کرتے ہیں۔ تنقید اور تجزیہ کا یہ میکا کی طریقہ صحیح نتائج تک نہ پہنچائی نہیں کر سکتا۔

اس میں شک نہیں کہ شاعر اور فنکار کا طبقاتی رجحان اس کے فلسفہ حیات کا بہت کچھ پتہ دیتا ہے لیکن محض یہ دیکھنا کہ شاعر کس طبقہ میں پیدا ہوا یا سماج کے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے کافی نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس نے زندگی کی کشمکش کے سمجھنے میں اپنے ذہن اور شعور کی توسیع کس طرح کی اور عصری مسائل کے سمجھنے کے سلسلہ میں اس کا کیا رویہ رہا۔ محض کسی طبقہ میں پیدا ہونا ایک شخص کو اس طبقہ کا نہیں بنانا بلکہ اس طبقہ کے مفاد کی ترجمانی کرتے رہنا، اس کی بقا کی جدوجہد میں حصہ لیتے رہنا، طبقاتی شعور کی سطح کو متعین کرتا ہے۔ لیکن نے کہا ہے طبقاتی شعور جلی یا پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ حاصل کیا جاتا ہے۔ شعور کے بدلتے رہنے کا یہی عمل ہے جس سے بعض اوقات ایک فن کار کے شعور کے متعلق قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم یہ ممکن ہے کہ اس بدلتے ہوئے شعور کا تاریخی اور مادی تجزیہ کیا جائے اور تصورات کے متضاد پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔

تاریخ کی مادی تعبیر اور جدلیاتی نظریہ تو سماج کو طبقات میں بٹا ہوا تسلیم کرتا ہی ہے۔ آج بہت سے دوسرے عقاید رکھنے والے بھی تاریخ کے یمنے بگڑنے میں طبقاتی جدوجہد کا ہاتھ دیکھتے ہیں۔ اسی سبب سے غالب کے عہد کی تاریخ پر اس نظر سے غور کرنا غلط نہ ہوگا کہ انیسویں صدی کے ہندوستان میں بھی طبقات تھے، اور شاعر یا تو ایک طبقے سے تعلق رکھتا تھا یا دوسرے طبقے سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طبقات کے باوجود یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص یا ہر شاعر طبقاتی شعور بھی رکھتا ہو، جب تک کوئی شخص اپنے دشمن، مخالفت یا متقابل طبقے سے واقف نہ ہو اس وقت تک اس میں طبقاتی شعور پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ واقفیت محض غیر شعوری نہیں ہو سکتی، اس لئے فلسفہ تاریخ کے جاننے اور عملاً اس جدوجہد میں حصہ لینے کی ضرورت ہے جو طبقات کے درمیان کسی سماج میں جاری ہے، جب تک طبقات واضح طور پر ایک دوسرے سے متنازع ہوں ایک شاعر کے طبقاتی شعور یا اس کی جانبداری کے متعلق قطعی رائے قائم کرنا یا چند سطحی اور ظاہری خیالات کی بنیاد پر نتیجہ نکالنا سہل پسند

قرار پائے گا۔ ایسے عبوری دور میں جب طبقاتی جدوجہد واضح نہ ہو طبقات اور نہ بادہ ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں اور شرعاً ایسے معتقدات کو بنیاد بنا کر عام انسانوں کے متعلق باتیں کرنے لگتے ہیں جن کی طبقاتی نوعیت کا پتہ نہیں چلتا۔

انیسویں صدی میں ہندوستان تاریخ کی ایک بڑی پیچیدہ راہ سے گذر رہا تھا۔ جاگیردارانہ نظام کمزور ہو کر رہا تھا اور مہنہں چپکا تھا، دیہی معیشت اور صنعت کا زوال ہو چکا تھا اس کی جگہ کسی دوسرے نظام نے پوری طرح نہیں لی تھی، بنگال اور مدراس وغیرہ میں نئے زرعی نظام کے تجربے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی سرمایہ دارانہ نظام میں ہو رہے تھے لیکن عام طور پر ان کے دور رس معاشی اثرات اور نظام ہر حیات پر ان کے اثر سے لوگ بے خبر تھے۔ سرمایہ داری نہ برکت بنی تھی نہ لعنت، بلکہ وہ ابھی سرمایہ داری بھی نہیں بنی تھی، عوامی تحریکات نیم معاشی نیم مذہبی نوعیت اختیار کر کے اٹھتی اور پیٹھ جاتی تھیں۔ لیکن دلی تک ان کی ہوا نہیں پہنچتی تھی۔ جاگیرداری کے مٹتے ہوئے کھنڈر پر نہ تو کوئی واضح سرمایہ دارانہ عمارت قائم ہو رہی تھی، نہ کوئی عوامی ہراول دیا تھا جو راہ دکھاتا۔ مختصر یہ کہ جاگیردار طبقہ زوال آمادہ تھا۔ سرمایہ داری نے واضح صورت اختیار نہیں کی تھی اور عوام کسی قسم کا انقلابی شعور نہیں رکھتے تھے۔ دہلی اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ براہ راست جاگیردارانہ نظام حیات کے خشک لیکن زہریلے درخت کے سایہ میں زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ایسی حالت میں انفعالی جذبات کی پیدائش تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کسی ایسے ذہن کی نشوونما واضح شکل میں نہیں دیکھی جاسکتی جو اس وقت کے ترقی پذیر سرمایہ داریا عوام کے علی شعور کی نمائندگی کرے۔ ایسی حالت میں غالب کس سے انفرادیت پسند شاعر کے شعور کی بنیادوں کو تلاش کرنا اور دشوار بن جاتا ہے۔ جو باتیں غالب کے مطالعہ کے لئے مفید ہو سکتی ہیں ان میں سب سے اہم اس دور کی تاریخی کشمکش روایت اور اس سے انحراف کا مطالعہ ہے۔ اس مرکزی مسئلہ کی جستجو بھی مفید ہوگی جو ذہن و شعور پر اپنا عکس ڈالتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی تاریخی حیثیت رکھتے تھے اور دوسرے طبقات سے ان کا کیا تعلق تھا، کوئی نیا طبقہ بن رہا تھا یا نہیں۔ اگر بن رہا تھا تو اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں، کوئی شاعر یا فن کار اس میں اپنی خواہشوں اور امنگوں کی عکاسی کیلئے

سکتا تھا یا نہیں۔ یہ بات کچھ تو اس طبقہ کی واضح اور متعین حیثیت نمایاں ہونے پر مبنی ہوگی اور کچھ شاعر کے سماجی اور طبقاتی شعور پر۔ نیم شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہونا بھی ممکن ہے۔ لیکن اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

حالات کی اس پیچیدگی سے گھبرا کر اکثر نقاد و محض نفسیات کی روشنی میں غالب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نفسیات خود خارجی عوامل کا نتیجہ ہے اور نہ بردست سے زبردست انفرادیت بھی مثبت یا منفی شکل میں ایک سماجی بنیاد رکھتی ہے۔ نفسیاتی کیفیت خارجی حالات سے یا ہر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتی، اس لئے محمد اکرام مصنف آثار غالب، کا غالب کی ساری ترقی اور کامیابی کو محض "احساس کتری" کا نتیجہ قرار دے دینا غالب کے شعور کی بھی توہین ہے اور اصول تنقید کی بھی۔ انسان کے ذہن پر اپنے خاندان، خاندانی عقائد اور مقصد زندگی کے متعلق طاری کردہ خیالات کا اثر بھی شدید ہوتا ہے۔ لیکن ماحول اور خارجی حالات سے اس کی حد بندی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان بالکل ہی مجنوں نہ ہو جائے تو وہ ان خیالات سے اسی حد تک اثر لے سکتا ہے جتنا واقعات اور امکانات اس کی اجازت دیں۔ چنانچہ غالب کے یہاں بار بار آریاب اور شنگ سے اپنا رشتہ ہوڑنے کی کوشش، سمرقند اور ماوراء النہر سے تعلق قائم کرنے کا خیال، سپہ گری کے پیشہ پر ناز یقیناً ان کے کردار پر اثر انداز ہوتے نظر آتے ہیں اور ان کی انفرادیت میں وہ زور اور باکمپن پیدا کرتے ہیں جن سے ان کے ہم عصروں کے تصورات محروم تھے۔ گو انہیں حالات کے بدل جانے کا احساس قوی تھا، حالات کے بدل جانے پر محض حیرت زدہ ہو کر رہ جانا اور خاموشی اختیار کر کے بیٹھ رہنا غالب کی طبیعت کے خلاف تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ میسر سے آیا و اجداد کیا تھے اور میں کیا ہوں، نہ سلطان سحر بن سکا نہ لعل علی :-

گفتم درویش باشم دآزاد نہ رو سپرم، ذوق سخن کہ ازلی آوردہ بود، راہزنی کرد و مرا بدل خرفیت
کہ آئینہ زد و دھو ریت معنی نو، ان نیز کار نمایاں است۔ سر شگری و دانشموی خود نیست،
صوفی گری بگذارد و بہ سخن گستری آئے آری ناگزیر ہم چیاں کردم و سفینہ در بحر شعر کہ سراب
است، رواں کردم، قلم علم شد و منیر آئے شکستہ آبا قلم :-

غالب کے دادا سمرقند چھوڑ کر وہلی آئے تھے لیکن غالب کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان میں آؤ بھگت ہونے کے باوجود وہ بات کہاں جو ایران پاستاں کے ترقی یافتہ دور میں رہ چکی تھی! چنانچہ بہادر شاہ ظفر کی فرمائش پر مغلوں کی تاریخ لکھتے ہوئے قمر نیروز کے دیباچے میں انہوں نے اپنے ذکر کا موقع بھی نکال لیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ میرے بزرگوں کا یہاں آنا ایسا تھا کہ جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غالب کے ذہن میں سلجوقیوں کا عروج یافتہ شاہی نظام اور ہندوستانی مغلوں کا آخری دور ہو، اور یہ فرق انہیں بہت بڑا معلوم ہوتا ہو۔ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ غالب ماحول کے تغیر اور بدلے ہوئے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ اس کا تذکرہ کہ ہم کیا تھے، اس سماج میں اپنی عظمت منوانے کے لئے تھا جو نسب ناموں سے متاثر ہوتا تھا، جو ادب و صاف اصنافی سے متاثر ہو کر افراد کی قدر و قیمت مقرر کرتا تھا۔ اپنے خاندان، نسب اور نسل کا ذکر کر کے وہ "احساس کثرتی" کا ثبوت نہیں دیتے بلکہ جاگیر دارانہ سماج میں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے۔ ورنہ انہیں خبر تھی کہ کہ اب زمانہ بدل چکا ہے۔

ہے نازِ مغلّساں زربازِ دوست رفتہ پر
ہوں گلِ فروشِ شوخی و اغ کھنِ ہنوز

اس طرح نفسیاتی مطالعہ غالب کے شعور کی بنیادوں تک پہنچنے میں پوری طرح مدد نہیں کرتا۔ اس سے اس وقت مدد مل سکتی ہے جب غالب کے ماحول کا مطالعہ صحیح ہو۔ اُن خارجی عوامل کا صحیح یا تقریباً صحیح تجربہ کر لیا گیا ہو جو شخص پسند ذہن کے انفرادی، اجتماعی اور طبقائی شعور کی تشکیل کرتے ہیں۔ کسی شاعر کے یہاں مکمل طبقائی شعور کا پتہ نہ چلنے کی صورت میں اس کے آفاقی تصورات اور رجحانات میں اُس کے فلسفہ حیات اور ذہنی میلانات کی جستجو کی جاسکتی ہے کیونکہ اس کا شعور ان مادی حالات اور علوم کے باہر نہیں ہو سکتا جن سے وہ متاثر ہوتا ہے یا جن کی وہ واقفیت رکھتا ہے، غالب نے صرف اپنی شاعری کی شکل میں نہیں بلکہ اردو و فارسی خطوں اور تاریخی کتابوں کی شکل میں بھی بہت کچھ چھوڑا ہے۔ انکی انفرادیت اور خود شناسی نے انہیں بار بار اپنا تذکرہ کرنے پر مجبور کیا ہے اور ان کے قلم سے وہ باتیں

لکھائی ہیں جو ان کی روح کو بے نقاب کرتی ہیں۔ سائنٹفک تجزیہ کرنے والا اسے اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک شخص جو کچھ اپنے متعلق کہتا ہے تنہا ہی اس کے شعور اور فہم کو پرکھنے کی کسوٹی نہیں بن سکتا لیکن اس کے عمل اور دوسرے مسائل کے متعلق اس کی رائے سے مدد لے کر اس کے شعور کی گہرائیوں میں اترا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے سرسری طور پر غالب کی زندگی کے بعض اہم حالات اور اس وقت کے دوسرے واقعات پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔

غالب اگرہ میں ایک مہم آرمافاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ترکوں کا ایک کھانا بیٹا خاندان تھا جو ابھی نصف صدی پہلے سمرقند سے ہندوستان آیا تھا، اور یہاں اسے اعزاز حاصل ہو گیا تھا۔ غالب کا تہیال بھی بے حد متمول تھا، یہاں بھی امیرانہ اور رئیسانہ زندگی کی جھلک ملتی ہے، باپ اور چچا کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا اور مرزا غالب نے اپنی ابتدائی جوانی آزادانہ بسر کی جس کا ذکر غالب کے خطوں میں پایا جاتا ہے، اور جس کی طرف اشارے ہر تہذیب کے دیباچے اور بعض فخریہ تصانیف میں ملتے ہیں۔ بے فکری اور آرام کی اس زندگی نے غالب کو اپنے طبقے سے باہر نکلنے یا بڑے پیمانے پر بدلتی ہوئی زندگی کا تجربہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر ان کی تعلیم بھی انہیں لوگوں کے درمیان اور انہیں نظریات کے ماتحت ہوئی جو اس وقت کے شرفاء کا دستور تھا۔ اس تعلیم کے متعلق کچھ زیادہ مواد نہیں ملتا لیکن خود غالب کی تصانیف سے ان کی معلومات اور مطالعہ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ متداول علوم سے اچھی طرح یا خبر معلوم جتے ہیں۔ یہ علوم وہی تھے جو عہد یوں سے ایک مقدس روایت کی طرح اسلامی مکتب میں پڑھائے جاتے تھے، اگر ان کے سلسلہ میں کبھی بحث و مباحثہ ہوتا بھی تو اس کی حیثیت زیادہ تر نقلی ہوتی تھی۔ تجربہ گاہیں مدت سے بند تھیں اور فلسفہ، منطق، طب، ہیئت، عروض، تصوف، ہر ایک میں بندھے ہوئے حوالے چل رہے تھے، شاہ ولی اللہ کے انقلاب انگیز خیالات اور ان کے شاگردوں اور ماننے والوں کے بعض کارنامے بھی علم الکلام کی موثر گانہوں میں امیر ہو کر رہ گئے تھے۔ وہابی تحریک معمولی طور پر بعض حلقوں میں عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنے کے بعد ایک مذہبی گروہ میں مقید ہو گئی اس کی عوامی حیثیت مخصوص سیاسی اور معاشی اسباب کی بنا پر بنگال اور بہار میں نمایاں ہوئی، وہابی تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک مذہبی عقیدے سے آگے نہ بڑھ سکی اور غالب کے

زمانے میں دہائی، غیر دہائی، متقلد، غیر مقلد کی جو بحثیں ہوئیں اور جن میں غالب نے بھی دوستوں کی وجہ سے عملی نہیں علمی حصہ لیا، مذہبی مناظرہ مازنی سے زیادہ کچھ نہ تھیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی طبقاتی شکل نمایاں نہ ہو سکی۔ اس طرح غالب کی ابتدائی تعلیم بالکل رسمی ہو کر رہ جاتی اگر ملا عبد الصمد نے غالب کو کچھ راہیں نہ دکھائی ہوتیں، ہر مزد جو اعلیٰ ایران کا زردشتی تھا مسلمان ہو گیا اور غالب کی خوش قسمتی سے اگر وہ پہنچ کر ان کا استاد بن گیا۔ غالب نے اس سے فارسی زبان اور پارسی مذہب کے متعلق فیض اٹھانے کا تذکرہ بڑی محبت اور گرم جوشی سے کیا ہے۔ غالب کا ذاتی مطالعہ بھی وسیع معلوم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت مطالعہ میں مذہب، اخلاق، تصوف، طب، ہیئت، منطق اور قصص وغیرہ کی وہی کتابیں ہو سکتی تھیں جو عرب ایران اور ہندوستان میں پانچ چھ سو سال سے رائج تھیں۔ یہ جو اکثر آج کے محققانہ معیار سے غالب کو کم پڑھا لکھا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اس وقت بالکل معمولی نظر آنے لگتی ہے جب ہم غالب کو مولانا فضل خیر آبادی، مفتی عبدالدین آزاد، حکیم احسن اللہ خاں، نواب مصطفیٰ خاں شیفٹہ، حکیم مومن خاں مومن اور مہیائی وغیرہ کی صحبتوں میں دیکھتے ہیں۔ یہی اس عہد کے بڑے عالم اور دانشور تھے، غالب ان سے بہتر نہ تھی، ان کے ہم محفل اور باعزت دوست ضرور تھے۔

اگر وہ کی آزاد زندگی میں پہلی رکاوٹ ان کی شادی سے پڑی جو ایک تعلیم یافتہ، شریف اور متمول گھرانے میں تیرہ سال کی عمر میں (یعنی سلسلہ میں) ہو گئی۔ غالب کو شعرد شاعری سے دلچسپی تو اگر وہ ہی میں شروع ہو چکی تھی، لیکن اب وہ دہلی چلے آئے جو اپنی مٹی ہوئی بہار دکھا رہی تھی۔ وہاں عالموں کا جمع تھا، سخن فہموں اور شاعروں کی بیڑ تھی، اور تباہی و بربادی کے باوجود نہ ادھر حال ہی میں نامی عبد الوہاب صاحب نے علی گڑھ سیکرین کے غالب نمبر میں دو مضامین لکھے کہ غالب کی کم علمی اور دروغ گوئی کا ذکر کیا ہے۔ موصوف کا خیال ہے کہ عبد الصمد ایک فرضی کردار تھا جسے غالب کے ذہن نے دشمنوں پر رعب جمانے کے لئے تراش دیا۔ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ غالب مولیٰ اعتماد کے آدمی تھے۔ میں موصوف کے دلائل کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مگر اس وقت اس کے متعلق کچھ نہیں کہنا ہے۔

ایک عظمت تھی جو قدیم جاگیردارانہ تصویحات اور امیرانہ کلچر کو اپنے دامن میں دہا دیتی ہوئے پڑی تھی۔ ہر نظام اپنے زوال کے زمانے میں زبردست تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقیقت اور خیال میں، مافیہ و حال میں، و مہمداری اور اصلیت میں جنگ جاری رہتی ہے۔ زندگی کے تقاضے کچھ مطالبہ کرتے ہیں اور مٹی ہوئی عظمت کا پاس خیالوں میں کوئی اور دنیا بساتا ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا ایک جہانِ تازہ کی نمود چاہتی ہے۔ اور تاریخ کی منطق سے ناواقف ذہن مافیہ سے چمٹے جاتے ہیں۔ وہی صدیوں سے جاگیردارانہ تمدن کا گوارہ رہ چکا تھا، اس نے بہت سے انقلابات دیکھے تھے لیکن ہر انقلاب کسی نہ کسی شکل میں اسے جاگیرداری اور شاہی حدود کے اندر ہی رکھتا تھا، طبقوں کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اٹھارویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی میں ایٹھ ایٹھ یا کپنی کی بڑھتی ہوئی قوت نے اس نظام کی بنیادیں بدلا شروع کر دی تھیں۔ ہندوستان کی وہی معیشت اور صنعت کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ کچا مال باہر جاتا تھا، دولت یا ہر جا رہی تھی، افلاس بڑھ رہا تھا لیکن اس کے واضح اثرات جنگل اور بہاؤ تک محدود تھے۔ منحل حکومت کے اندرونی نظام میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی جو وقت و زندگی کو بدل دیتی۔ جو تبدیلیاں بھی ہو رہی تھیں وہ زوال اور انحطاط ہی کی داخلی کیفیتیں پیدا کرتی تھیں اور تاریخی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان تبدیلیوں کی واضح تصدیقوں کے سامنے نہ آتی تھی۔ یہاں تک کہ غدر ہو گیا اور اس میں بھی ہندوستان کے کمزور جاگیردارانہ نظام کو شکست ہوئی۔

اس درمیان میں غالب نے دنیا کے بڑے بڑے تجربے حاصل کر لئے تھے۔ چچا کی جاگیر کے عمل میں انہیں جو پیش رفت تھی اس کے سلسلہ میں انہیں کلکتہ جانا پڑا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً تیس سال کی تھی۔ یہ سفر کئی حیثیتوں سے غالب کی ذہنی تشکیل میں ایک اہم جگہ رکھتا ہے۔ اول تو پیش کا مینی روزی اور بے فکری سے زندگی گزارنے ہی کا معاملہ تھا جس نے تقریباً ساری عمر ایک عجیب طرح کی امید و بیم کی دنیا میں رکھا۔ غالب کے فارسی اور خطوط اس کشمکش سے بھرے پڑے ہیں جو اس پیش کے قضیہ کے سلسلہ میں رہا ہوا ہے۔ انگریزوں سے ان کی نفوذی بہت ملاقات یوں بھی تھی لیکن اس مقدمہ کے تعلق سے انگریزی عدالتوں کے ساتھ انگریزی طریقہ حکومت

کا اندازہ بھی غالب کو ہوا۔ لکھنؤ، بنارس اور دوسرے مقامات اور حالات سے غالب کی واقفیت بڑھی اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں بنگال میں نشاۃ ثانیہ کی پھوٹتی ہوئی کرن، نئی زندگی کے ہلکے ہلکے ابھرتے ہوئے نقوش دیکھنے کا موقع ملا۔ اس بات کو نہ بھولنا چاہئے کہ غالب سر سے پاؤں تک جاگیردارانہ تصور تہذیب میں غرق تھے لیکن یہ تجربے ایک ایسے ذہن پر اپنا نقش چھوڑ رہے تھے جو چیزوں کی حقیقت جاننے، مشاہدے سے کام لینے اور نئے تصورات کا خیر مقدم کرنے میں بے باک تھا۔

کلکتہ نئے سرہا دارانہ تصورات کا منبع تھا اور کلکتہ کے باہر بنگال کے دوسرے علاقوں میں وہ عوامی طبقاتی کشمکش بھی بہت غیر واضح شکل میں شروع ہو چکی تھی جو کبھی دہائی تحریک سے اثر لیتی تھی، کبھی فرائضی تحریک سے، کبھی ڈاکوؤں اور سنیا سیدوں کی شکل میں نمودار ہوتی تھی، کبھی ٹھکی کے بھیں میں۔ اور جس زمانے میں غالب کلکتہ میں مقیم تھے۔ اس وقت ان تحریکوں کا زور تھا۔ ذمہ دارانگریز عہدہ دار بہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندوستان میں ہوائیں انکے خلاف چل رہی ہیں، لیکن کلکتہ میں یہ سب کچھ نہ تھا۔ غالب نے وہاں جو چیل پیل دیکھی، جو عمارتیں دیکھیں، جو خیمیں و جمیل عورتیں دیکھیں، جو ایک نیا بننا ہوا تمدن دیکھا اس نے ان کا دل موہ لیا۔ بنارس میں مناظر فطرت اور حین انسانی نے ان کے جو ان حسن پرست دل پر گہرا اثر ڈالا تھا، کلکتہ نے تو تیرنیم کش بن کر وہ غلش پیدا کر دی کہ بعد میں بھی جب کلکتہ کا ذکر آتا تھا تو انہیں وہاں کے سبزہ زار ہائے معطر اور تازمین بنان خود آرا یاد آتے اور سینے پر تیر لگتا۔ کلکتہ میں کچھ ایسی کشش تھی کہ اجباب کی دوری کا غم بھی مٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی انسان کا ذہنی افق اسی طرح وسیع ہوتا ہے۔ اور شعور اسی طرح وہ ذخیرہ جمع کرتا ہے جو اسے اپنی تنگ نظری سے باہر نکالنے میں معین ہوتا ہے۔ حمید احمد خاں نے ایک مضمون میں بڑی خوبی سے کلکتہ اور غالب کے ذہنی تعلق پر روشنی ڈالی ہے :-

”تاج محل اور لال قلعے کی عمارتوں کے لاشریک حسن کی یکتائی اور بے ہمگی سے محروم ہوتے ہوئے بھی یہ دگریزی تعبیرات ایک الگ کیفیت رکھتی تھیں۔ بلو شاہی دور کے آخری شاعر کی دکاوت ذہن ایک نئے جمہوری فن تعبیر کی زیبا نقش اور یورپی

شہر سازی کے اجتماعی آہنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ اس نیم فرنگی نیم ایشیائی
 شہر میں مشرقی اور مغربی معاشرت کا عجیب و غریب امتزاج نظر آتا تھا۔ انگریز اگر عطر الاچی اور
 پان کے استعمال سے بے خبر نہ تھے تو ہندوستانی بھی و سکی اور اولڈ ٹام سے
 مانوس ہوتے جاتے تھے۔

غالب نے اس کلکتہ کو دیکھا جس میں انگریزی سرمایہ داری اپنے قدم جما رہی تھی اور
 اس بنگال کو نہ دیکھ سکے جس میں اس کے خلاف طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ
 دیکھا وہ رائیگاں نہیں گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غالب کے قیام کلکتہ کو ان کی زندگی کا بڑا
 اہم موڑ قرار دیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گو غالب بنیادی طور پر بدل نہ سکے لیکن کلکتہ
 سے وہ ایسے خیالات اور تصورات ضرور لائے جو ان کے دہلی کے حریفوں اور ہم عصروں کے
 سرحدِ اوراک سے بھی باہر تھے، کوئی قطعی ثبوت تو نہیں دیا جاسکتا لیکن غالب کے اردو خطوط
 میں فورٹ ولیم کی اردو شرکی سلوگی دیکھ کر یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ غالب نے کلکتہ کے دو سالہ
 قیام میں اس جدید شرکاء مطالعہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا جس کے حسن اور اثر سے اردو
 کے شرنمکار اس وقت ناواقف تھے۔

کلکتہ میں غالب نے جو چیزیں دیکھی تھیں ان کا اثر بہت بعد تک رہا۔ بیس سال بعد
 جب سرسید نے جو اس وقت سر نہیں بلکہ صدر الصدور تھے، ابوالفضل کے مشہور آئین اکبری
 کی تصحیح کی اور غالب سے اس پر تقریباً لکھنے کی فرمائش کی تو غالب نے ایک انقلابی نظم
 لکھ کر سرسید کے پاس بھیج دی۔ آئین اکبری مغل جاہ و جلال، حکومت و نمکنت کا نشوونما اور
 مغلوں نے اس کے مطابق خوب حکومت کی لیکن انیسویں صدی کے وسط میں دنیا بدل چکی تھی
 غالب ایک نئے نظامِ حکومت اور طرزِ سلطنت سے کسی حد تک واقف ہو چکے تھے۔ سائنس کی
 حیرت زاہیں اور برکتوں کا اندازہ کر چکے تھے۔ اس کی مدد سے انسان کی زندگی میں جو حسن اور
 قوت پیدا کرنے کی صلاحیت اس زمانہ میں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مغل عہدِ حکومت میں کہاں
 تھی۔ اس لئے غالب کا نیا شعور جو جاگیر و امانہ ہونے کے باوجود بدل رہا تھا، دونوں عہدوں
 کا تعاقب کرنے لگا۔ غالب کی عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے ترقی کی علامتوں کو اور سائنس

کے امکانات کو اپنے دائرہ تخیل میں جگہ دی۔ ان سے یہ مطالبہ کرنا فضول ہوگا کہ انہوں نے بادشاہت کی کھلم کھلا مخالفت کیوں نہیں کی جاگیرداری نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کیوں نہیں کیا۔ محنت کش طبقہ کی رہنمائی کے لئے کچھ کیوں نہیں لکھا! دیکھنا یہ چاہئے کہ انہوں نے بدلتے ہوئے زمانے کو کس نظر سے دیکھا، اس وقت کتنے شاعر تھے جو اسٹیٹم انجن، ٹیلیفون، ریلوے اور بجلی کا نام بھی جانتے تھے۔ ان چیزوں کی اہمیت اور افادیت کا احساس تو بڑی چیز ہے، لیکن غالب نے ائین اکبری کے مقابلے میں اس نظام کو سراہا جو سائنس کی ان برکتوں سے زندگی کو مالا مال کر سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ غالب اس محصول اور اقتصادِ تاراجی سے بے خبر تھے جو ان برکتوں کے پردے میں چھپی بیٹھی تھی اس لئے ان کا شعور ایک ناقص سی تصویر بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہر حال جب غالب نے سب سے زیادہ ترقی یافتہ جاگیردارانہ دستور حکومت کا مقابلہ اس سے کیا تو اس حقیقت کا اظہار کئے بغیر نہ رہ سکے کہ:-

گر زائیں می روو با ما سخن	چشم بکشا دندریں ویر کہن
صاحبان انگلستان را نگر	شیوہ و انداز ایناں را نگر
تاچہ آئیں پدید آورده اند	آنچه ہرگز کس نہ دید آورده اند
زین ہنرمنداں ہنر پیشی گرفت	سعی بر پیشیاں پیشی گرفت
حق این قومیت آئیں داشتن	کس نیار و ملک بہ زین داشتن
داود دانش ما بہم پیوستہ اند	ہند ما صد گونہ آئیں بستہ اند
آتش کز سنگ پیروں آوردند	ایں ہنرمنداں ز رخس خوں آوردند
تاچہ افسوں خواندہ اند ایناں باب	دود کشتی را ہی را ند در آب
کہ دغاں کشتی بہ جیوں می برد	کہ دغاں گردوں بہ ہاموں می برد
اندھاں ز ورق بہ رفتار آمدہ	باد و موج ایں ہر دو پیکار آمدہ
نغمہ ہائے زخم از سنا آوردند	حرف چوں طائر بہ پرواز آوردند
ایں نمی بینی کہ ایں دانا گروہ	دود و دم آمد حرف صد گروہ
می زند آتش بہ باد اندر ہی	می در خشد باد چوں انگر ہی

روہ لندن کا ندراں خشدہ باغ شہر روشن گشتہ در شب بے چراغ
 پیش اس آئیں کہ وار و روزگار گشتہ آئین و گرہ تقویم پار
 اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب نئی زندگی سے خوشہ چینی کرنے کا موقع مل رہا ہو تو پھر
 کوئی اس خرمن سے رائیں اکبری سے خوشہ چینی کیوں کرے۔ ہاں ابوالفضل کی طرزِ تحریر
 خوب ہے لیکن :-

ہر خوشے را خوشترے ہم بودہ است گر سرے ہست انسرے ہم بودہ است
 مبداء فیما من را مشمر بخیل نوری ریزد رطب با ناں نخیل
 مردہ پروردن مبارک کاریست خود بگو کاں نیز جز گفتار نیست
 غالب اس سلسلہ میں مردہ پرستی پر بھی چوٹ کرتے ہیں اور مستقبل کی طرف سے پُر امید
 ہیں کیونکہ زندگی کے سوتے کبھی شک نہیں ہوتے، اچھی سے اچھی چیزیں وجود میں آتی رہتی
 ہیں۔ بعض حضرات شاید اسے انگریزوں کی خوشامد قرار دیں لیکن یہ انداز بیان ہی خوشامد نہ
 نہیں ہے۔ اس نظم میں شاعری بھی نہیں انہماکِ حقیقت ہے، اور پھر یہ غدر کے پہلے اس وقت
 لکھی گئی جب غالب بہادر شاہ ظفر کے دربار سے منسلک ہو چکے تھے۔ مغرب سے آئے نئے نظام
 کے ان پہلوؤں کو سراہنا جو ترقی پسندانہ تھے اس زمانے میں حیرت خیز آزاد طبعی اور جرات آفرینی
 کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ بعد میں غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی تحریف میں قصیدہ لکھتے ہوئے
 اس پہلو کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا :-

در روزگار بمان تو اند شمساریافت

خود روزگار را بچہ دیں روزگار یافت

غالب کا دور تاریخِ ہند میں ایک عبوری دور کی حیثیت رکھتا تھا جس کے پیچ و خم کا
 سمجھنا آسان نہیں۔ اس میں ایسی گتھیاں پڑتی ہیں جنہیں صرف مستقبل کھل سکتا ہے۔ لیکن بغیر کا
 عکس دیکھنا اور نئے تجربات کا خیر مقدم کرنے کے لئے تیار رہنا ظاہر کرتا ہے کہ غالب کیلئے
 زندگی کوئی بنی بنائی محنتم اور مکمل حقیقت نہیں ہے۔ ہر دور اپنے لئے راستہ تلاش کر لیتا ہے
 فطرتِ بخیل نہیں فیاض ہے۔ زمانہ بہتر سے بہتر بنتا رہے گا۔

کلکتہ کا سفر پیش حاصل کرنے کی حیثیت سے مایوسی اور ناکامی کا سفر تھا لیکن نئے تجربے اور نئے شعور کی دولت اکٹھا کرنے کے لحاظ سے بہت اہم نکلا۔ اسی سفر نے انہیں اس نظام کی بربادی کا یقین دلایا جو بہت دنوں سے انحطاط اور تباہی کی طرف نہایت سرعت کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس کا تجربہ اپنی جگہ پر کیا جائے گا لیکن اصل چیز جو غالب کے شعور کو پرکھنے کی کسوٹی بن سکتی ہے، غدر ہے۔ کیونکہ غدر نے ہندوستان کو قدیم اور جدید میں تقسیم کر دیا۔ ایک طاقت کی جگہ دوسری طاقت کو لا بٹھا یا جو نئے تصورات زندگی اور نئے معاشی نظام کی علمبردار تھی۔

اسی بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ غدر جاگیردار قوتوں کی آخری حرکت مذہبی تھی جو نئی طاقت، برطانوی استعمار اور اقتدار سے ٹکر لینے کے لئے نمایاں ہوئی۔ اس میں عوام نے براہ راست کسی طبقاتی شکل میں حصہ نہیں لیا، غدر کے متعلق ترقی پسندانہ اور موٹمندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور ان قوتوں کا تجربہ کیا جائے جو حصول قوت کے لئے نبرد آزما تھیں۔ جاگیرداری نظام کے مقابلہ میں صنعتی اور سرمایہ دارانہ نظام کتنا ہی ناقص اور ظالمانہ کیوں نہ ہو، زندگی کی ترقی، ذرائع پیداوار اور تسخیر فطرت کی طرف بیا قدم اٹھانے کا پتہ دیتا ہے۔ تاریخ کی بڑھتی ہوئی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جاگیرداری نظام اپنا کام پورا کرنے کے بعد ختم ہو رہا تھا حالانکہ اس کا جمالیاتی اور اخلاقی پہلو ابھی اپنا کام کئے جا رہا تھا اور سرمایہ دارانہ نظام اپنے بطن میں بہت سے امکانات لئے ہوئے ابھرا تھا۔ طبقاتی حیثیت سے اوپری طبقوں کی نوعیت تو کسی قدر واضح ہوتی جا رہی تھی لیکن عوام بالکل غیر منظم، ناواقف اور صدیوں کی جہالت کا شکار ہونے کی وجہ سے کوئی واضح شکل بھی نہیں رکھتے تھے، اس لئے ایک شعور کے ترقی پسند ہونے کی کسوٹی یہ تھی کہ وہ جاگیرداری کی موت پر اودھنے نظام کی برتری اور اس کے امکانات پر یقین را اور یقین نہ سہی خیال اور گمان رکھتا ہے یا نہیں، اقتصادی سستی کے اس دور میں جب کسان بڑی حد تک زمین کا مالک نظر آتا ہے لیکن ذرائع پیداوار کے غیر ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے بچھا پڑا ہے۔ جب اس غیر منظم ہیں اور دستکار بیکار ہوتے جا رہے ہیں ایسے شعور کی امید کرنا جو کسی منظم فلسفہ زندگی کی تلقین کر سکے، ان فقائے شعور کی مادی بنیادوں سے ناممکنیت کے

برابر ہوگا۔ ہندوستان جس طرح معاشی زندگی میں ذرائع پیداوار کے بچے کھچے اور مڑے گئے حالات سے کام لیکر خاموشی اور جمود کے دن گزار رہا تھا اسی طرح اپنی تہذیبی اور عملی زندگی میں اس مواد کو الٹ پلٹ کر اپنی ذہنی تسکین کے کام میں لا رہا تھا جو بالکل دوسری قسم کے تاریخی حالات میں پیدا ہوا تھا۔

غدر ہڑا اور مغل سلطنت جو پرانے نام سہی ایک عظیم انسان روایت کا نشان اور ایک مخصوص تہذیب کی علامت تھی ختم ہو گئی، بہادر شاہ ظفر قید کر لئے گئے۔ ان کے حامی اور حمایتی، ان کے متوسلین اور متعلقین پر آئیں اور اس انتشار میں برطانوی حکومت کا تسلط ہوا جس کے معنی تھے ایک نیا جاگیردارانہ نظام، ایک نیا صنعتی نظام، ایک نئی دیہی معیشت، نئے طبقاتی تعلقات اور نیا انداز فکر، نئی امیدیں، اور نئی مایوسیاں، مگر یہ سب دیکھنے اور سمجھنے والوں کے لئے تھا۔ غدر کو کس نے کس نظر سے دیکھا، یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن غالب نے اسے جو اہمیت دی ہے وہ نظر انداز کئے جانے کی چیز نہیں۔ اس سے غالب کے ذہن کا پتہ چلتا ہے۔

اپنے خطوط میں انہوں نے غدر کا تذکرہ کثرت سے کیا ہے، یہی نہیں ایک مختصر سی کتاب جو روزنامے کی حیثیت رکھتی ہے، دوران غدر میں ہی دستنبو کے نام سے لکھی، یہ کتاب ایک ذاتی یادداشت ہونے اور تاثرات سے لبریز ہونے کے باوجود بہت کچھ نہیں بتاتی خطوں اور دستنبو کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ:-

۱۔ غالب غدر کو کسی مخصوص طبقے کے نمایندے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ غدر کی طبقاتی نوعیت ان کے سامنے نہ تھی۔

۲۔ انہوں نے اسے ریختیز بے جا کہہ کر بہ ضرورت ظاہر کیا ہے کہ وہ بعض وجوہ سے اس ہنگامے سے خوش نہ تھے۔

۳۔ غدر کے زمانے میں ذاتی تکلیفیں اور آلام بھی ان کے لئے روح فرساتھے۔

۴۔ ابتدائی خطوں میں یہ خیال بار بار ملتا ہے کہ غدر میں جو حالات ہیں لکھ نہیں سکتا۔

۵۔ امرارو سا اور شہزادوں پر جو مصیبتیں آئیں ان کے ذکر میں دوستی اور ذاتی غم کا اظہار

زیادہ ہے۔

۶۔ انگریزوں میں سے بھی جو مائے گئے ان سے ہمدردی ہے، اس ہمدردی میں بھی ذاتی دوستی اور شناسائی کا خیال زیادہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی خوبیوں کا بھی احساس ہے۔ دستنبو میں انہیں جہاندارانِ داد و آموزش و دانش اندوز، نیکو خوئے، نکو نام کہا ہے۔

۷۔ غالب کو غدر کے غیر منظم ہونے کا احساس ہے۔

۸۔ انہیں اس کا بھی احساس ہے کہ انگریزوں نے غدر کے فرو ہونے کے بعد خاص طور سے مسلمانوں کو سزائیں دی ہیں اور دہلی سے باہر نکال دیا ہے۔

۹۔ باغیوں نے قتل و غارت، لوٹ مادیں جو بے اختیار بی بقی غالب اس کے شاکی ہیں لیکن وہ انگریزوں کی زیادتیوں سے بھی خوش نہیں جو غدر کے بعد عمل میں آئیں۔

۱۰۔ غالب کو مغل حکومت کے ہمیشہ کے لئے ختم ہوجانے کا کوئی خاص غم نہیں معلوم ہوتا حالانکہ آخری چند سال ان کے دربار دہلی سے براہ راست وابستگی کے سال تھے۔

ان باتوں کی روشنی میں اگر غالب کے رجحان کا اندازہ لگایا جائے تو واضح ہوگا کہ غدر کے متعلق غالب کوئی گہری سیاسی رائے نہیں رکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ پہلے ہی سے اس نظام کی تباہی کا اتنا احساس رکھتے تھے کہ جب حکومت بدلی تو انہیں حیرت نہ ہوئی بلکہ ان کے لئے یہ کوئی ایسی بات ہوئی جس کا انہیں پہلے ہی سے یقین تھا۔ انگریز غدر کے بہت پہلے ہی سیاسی معاملات اور انتظام مملکت میں اتنے دخل تھے کہ جب وہ باقاعدہ حاکم ہو گئے تو ان لوگوں کو جنہیں غدر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا کچھ زیادہ فرق نہیں معلوم ہوا۔ غالب کا نقطہ نظر اس سلسلہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غدر کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاسی تبدیلی کو ایک حقیقت سمجھ کر اور انگریزی حکومت کو ایک نئی سلطنت سمجھ کر قبول کر لیا جائے، اس لئے ان کے اندر اس نئی حکومت کے خلاف کوئی جذبہ نہیں معلوم ہوتا۔ ان باتوں سے غالب کی وطن دوستی یا تو سرپرستی کے متعلق کوئی ایسا نقطہ نظر قائم کرنا جو واضح طور پر انہیں پرانے جاگیردارانہ نظام کا دشمن یا نئی انگریزی حکومت کا خوشامدی بنادے صریح نہ ہوگا۔ غالب کا ادراک غدر کے معاملہ میں ایک حقیقت نگر کا ادراک تھا جو تصویر پرست ہونے کے باوجود حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا،

بعض منطقی نگاہ رکھنے والوں کو یہ بات تضاد کی حامل نظر آئے گی لیکن غصوٹے سے غور سے
یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ غالب کا خلوص اور نظریہ فن تھا جو انہیں مخالفین میں عینیت پسند
اور صوفی بنانے کے باوجود حقیقت پسندی کی طرف مائل کرتا تھا۔ ان کے یہاں شعرا سس طرح
ڈھلتے تھے۔

بنیم از گداز دل، در جگر آتش چو سیل

غالب اگر دم سخن رہ ضمیر من بری

دستبنوا اور ہر تیر روز کے دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غالب کے پیش نظر کوئی
فلسفہ تاریخ بھی تھا یا نہیں؟ اگر اس کا اندازہ ہو سکے تو غالب کے شعور کا بھی اندازہ لگایا جاسکے گا۔
کیونکہ ایک شخص کا تاریخی شعور ہی زندگی اور اس کے مظاہر کے متعلق اس کا رویہ متعین کرتا ہے۔
ہر تیر روز آغازِ آفرینش سے لیکر ہمایوں کے وقت تک کی مختصر تاریخ ہے، یہ اس مجوزہ پر توستان کا
پہلا حصہ ہے جس میں تیموری بادشاہوں کی تاریخ بہادر شاہ ظفر تک لکھنے کا کام غالب کے سپرد
ہوا تھا۔ غالب اس کا پہلا ہی حصہ لکھ سکے، دنیا بدل گئی اور دوسرا حصہ ماہِ نیم ماہ وجود ہی میں
نہ آیا۔ ہر تیر روز ایک تحقیقی کتاب کی حیثیت سے بہت اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ تقریباً سو صفحوں میں
ہزاروں سال کی تاریخ لکھنا کافی معنی نہیں رکھتا، ہم اس سے غالب کی واقفیت اور دستِ مطالعہ اور
نکتہ رسی کا پتہ ضرور چلتا ہے وہ زندگی کے تسلسل کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ قیامت
کے بعد نئے آدم کے ظہور پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی کا ایک قول پیش کر کے لکھتے ہیں کہ
دنیا بدلتی رہے گی، آدم کے بعد آدم آتے رہیں گے۔ یہاں سے غالب نے فلسفہ وحدۃ الوجود
کا سہارا لیکر حقیقت کا وہی تصور پیش کیا ہے جس میں مادہ اور روح کا امتزاج ہو جاتا ہے چنانچہ
ہر تیر روز میں لکھتے ہیں:-

”اے آنکہ از قدم و حدوثِ عالم سخن رانی بیکرہ بہ حلقہ آزادگاں دہائی واپس راز با یگانہ

ہیں دریاں منہ نادانی کہ عالم خود در خارج وجود ندارد و نوی و کنش در میان تو چوں

تواند گنجیدہ ہاں ذاتِ اقدس مندرس کہ معنات عین اوست و عالم از دوسے چوں پر تو از ہر

جدانیت در ہر عالم از ایمان شانیہ تا صورتِ محشورہ از خویش پر خویش مملوہ گستر است....

اور ایسے خیالات غالب کے خطوں میں فارسی اور دواشعار میں برابری آتے رہے ہیں ان کو تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جتنی ذرہ جز پندار نیست، ہرچہ بہت تاب آفتاب است و بس۔ دریا را ہر کجا رہاں
یعنی ہر آئینہ موج و حباب و کف و گرواب مہاں مہی آیا آن طراز صودتِ اصل و دیا است
یا ہر یک انہاں پیکر و دستہ و پیدائی بادریا انہاں

دانی ہمہ ادست ورنہ دانی ہمہ ادست

اس میں شک ہی نہیں رہ جاتا کہ غالب کے دل میں وحدت الوجود کا عقیدہ گھر کئے ہوئے تھا اور کائنات کی بہار اور اس کے تغیرات کو وہ اسی کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ غالب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب میں وہ لکھ رہا ہوں جو مجھے مختلف ذرائع سے ملا ہے، کہیں کہیں اپنی نوید و دریافت سے بھی کام لیا ہے، یہاں غالب کا وسیع مطالعہ کام آیا ہے۔ انہوں نے تاریخی تحقیق کا فرض انجام نہیں دیا ہے لیکن آغاز آفرینش کے ان دو عقیدوں کو بڑی دل کشی سے پیش کیا ہے جس سے ہندوستان کے علماء واقف تھے۔ پہلے ہندو مذہب کے نقطہ نظر سے اور پھر اسلام کے مطابق دنیا اور انسان کی پیدائش، ابتدا اور ارتقاء کا ذکر کیا ہے۔ آگے چل کر پارمیوں کے خیالات بھی پیش کئے ہیں۔ غالب نے کہیں کہیں اپنے مآخذ کے حوالے بھی دیئے ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ غالب نے ابن قلدون کے اس خیال کو سامنے نہیں رکھا کہ تاریخ کا موضوع انسان کی معاشرتی زندگی ہے۔ حالانکہ دستنبو اور خطوط میں معاشرتی پس منظر کہیں کہیں ابھرا ہے۔

غالب عملاً کسی مخصوص گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی علمی زندگی پیش اور روزی کے لئے جدوجہد کرنے اور ادبی کاموں میں لگے رہنے تک محدود تھی۔ روزی کے لئے جدوجہد ان کی طبقاتی زندگی کی مظہر تھی۔ ان کی محنت دماغی تھی جس کے خریدار اور قدردان امرا اور کھانے پیتے لوگ ہو سکتے تھے۔ ان کی نگاہ میں عرب اور ایران کے قدردان بادشاہ اور امرا تھے۔ خود ہندوستان میں مثل سلاطین، امرا، گھنڈہ اور بیجا پور کے دیوار تھے جہاں عربی نظریہ قدسی، حاسب، کلیم اور ظہوری وغیرہ اپنی اسی خصوصیت کی قیمت پانچکے اور عزت کی زندگی

بسر کر چکے تھے، اس لئے وہ بھی اچھے سے اچھے تسماند لکھ کر اچھی سے اچھی غزلیں کہہ کر علمی کام کر کے باوقار زندگی بسر کرنے کا حق اور اطمینان چاہتے تھے، ان کے پیارے پیشہ بزرگوں نے تعاون سے عزت حاصل کی تھی وہ فلم سے وہی کام لینا چاہتے تھے۔ اس طرح ان کی علمی زندگی محدود تھی۔ انفرادی اور ذاتی تجربات کا لازمل خزانہ ان کے پاس تھا، لیکن اسے اجتماعی زندگی کے ڈھانچے میں بٹھانا آسان نہ تھا، لامحالہ انہوں نے اسی مواد پر عمارت کھڑی کی جو انہیں ذہنی طور پر ورثہ میں ملا تھا، بس انہوں نے یہ کیا کہ بدلتے ہوئے حالات اور ذاتی تجربات سے مدد لے کر اس عمارت میں چند ایسے گوشے بھی تعمیر کر دیئے جو ان کے پیش روؤں سے نہ تو ممکن تھے نہ جن کے نقشے ذہن میں تعمیر ہوئے تھے۔ ان ذاتی تجربات کے علاوہ غالب کا وسیع مطالعہ تھا جو ان کے ذہن کے لئے غذا فراہم کرتا رہتا تھا اور وہ قدیم علوم کے ذریعہ سے نئے تجربوں کو سمجھنے کی کوشش میں انہیں ایک نیارنگ دیئے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس چیز کو ان کے تعاون نے جدت، تازگی اور طنز کی مضامین سے تعبیر کیا ہے۔

اسلام اور دوسرے مذاہب کا مطالعہ تاریخ، اخلاقیات، ہیئت، طب، منطق، تصوف بھی وہ علوم ہیں جو رائج تھے اور انہیں سے غالب نے زندگی کو سمجھنے میں مدد لی تھی۔ اسلامی علوم اور تصوف جو غالب تک پہنچے تھے، ایران بھوکر پہنچے تھے۔ اور جب ہم ایران میں لکھی ہوئی مذہب، تاریخ اور اخلاقیات کی کتابوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی تفصیلات سے سن میں کئی عناصر جذب ہو گئے تھے، بعض عناصر تو مقامی تھے بعض تجارتی راہوں سے دہاں آئے تھے۔ چنانچہ ایران میں جو علمی آثار عباسیوں کے زمانے میں نمایاں ہوئے ان میں عربی، یونانی، زرتشتی اور ہندی اثرات تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ عباسیوں ہی کے زمانے میں ایران کا قومی احیا بھی ہوا جسے تاتاریوں کی پورش سے دب جلا پڑا۔ ایران نے تاجر اور سپاہی پیدا کئے لیکن تاجر مستکم نہ ہو سکے اور سپاہیوں نے انفرادی طور پر سلطنتیں قائم کر کے ایران کے شاہی نظام کو مضبوط بنا دیا۔ یہی سے غالب کو وہ فلسفہ مذہب و اخلاق ملا جس کو آج تک اسلامی نظام فلسفہ میں ادنیٰ جگہ حاصل ہے، اور غالب کے زمانے میں تو دوسرے خیالات کی طرف ہندوستانیوں کا ذہن جا رہی نہیں رہا تھا۔ یہیں سے انہوں نے تصوف کے وہ خیالات لئے

جو ایران میں نوافلاطونیت سے مخلوط کر کے اسلامی عقائد کی سخت گیری کے خلاف پیدا ہوئے تھے اور جسے رسمی مذہب پرستی سے اختلاف رکھنے والے شاعروں نے ہر و لغز بنایا۔ یہاں پھر یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ غالب صوفی مشرب ہونے اور وحدت الوجود میں عقیدہ رکھنے کے باوجود تصوف کے سائے اصولوں کو علمی صوفیوں کی طرح نہیں مانتے تھے۔ وحدت الوجود کی طرف ان کا میلان کچھ تو مسائل کائنات کے سمجھنے کے سلسلے میں پیدا ہوا تھا اور کچھ مذہب کی ان ظاہر داریوں سے بچ نکلنے کا ایک یہاں تھا جو ان کی آزادی پسند طبیعت پر بار تھیں غالب جس سماج کے فرد تھے اس سماج میں باغیانہ میلان اور آزادی کا جذبہ داخلی طور پر تصوف ہی میں نمایاں ہو سکتا تھا کیونکہ غالب کو کوئی واضح خارجی سہارا آزادی کے لئے حاصل نہ تھا۔ کوئی علمی یا ادبی تحریک جس سے وابستہ ہو کر وہ اپنے طبقہ کے ماحول میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود آگے بڑھ جاتے ہو جو دہنیوں تھے۔ وہ زمانہ کچھ دن بعد آیا جب سرسید، حالی اور آزاد نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور زندگی کے نئے مطالبات کی روشنی میں ایک ادبی تحریک کی بنیاد ڈال دی۔ غالب کی ذہنی ترقی کا دور غمزدگی ختم ہو چکا تھا اگر وہ اس کے بعد بھی بارہ سال تک زندہ رہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ غمزدگی کے بعد غالب کی شاعری تقریباً ختم ہو چکی تھی اور اس کے اثرات ان کے خطوط میں جس طرح نمایاں ہیں ان کے اشعار میں نمایاں نہ ہو سکے، انہوں نے غم کے پہلے ہی نصا کی ساری اداسی اور افسردگی کو داخلی بنا کر اپنے سینے میں بھر لیا تھا اس لئے جذبے کا مسلسل قائم رہا اور خارجی تغیرات نے نئی داخلی سمتیں اختیار نہیں کیں۔

ذرائع پیداوار اور انسانی شعور کے عمل اور رد عمل سے زندگی لگے بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک مختلف سماجی اور معاشی منزل پر ہوتے ہیں اور ان کے فلسفہ زندگی اور تمدنی شعور کی منزل بھی کم و بیش اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ ایسویں صدی کے وسط میں جب ہندوستان اقتصادی پستی کی اس منزل میں تھا اور یورپ میں عیشی انقلاب ہو چکا تھا اور سماجی شعور ڈارن مارکس اور اینگلس کو پیدا کر چکا تھا۔ ہندوستان کا ذہن سے ذہین منکر اس حقیقت کی گہری سے غالی تھا جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے اور اپنے اندر اجتماعی روح کی پرورش کرتی ہے۔ غالب نے علمی زندگی کی جگہ فکر کی زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسی کے اندر انسان اور کائنات

فنا اور بقا، خوشی اور غم، عشق اور آلام، روزگار، مقصد، حیات اور تجوئے مسرت، آرزوئے زلیست اور تمنائے مرگ، کثافت اور لطافت، روایت اور بغاوت، جبر و اختیار، عبادت اور ربی کاری، غرض کہ ہر ایسے مسئلہ پر اظہارِ خیال کیا جو ایک تجسسِ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جو سوالات انسان کا ذہن پوچھتا ہے ان کے جواب انہیں حدود کے اندر دئیے جاسکتے ہیں جو کسی دور یا کسی سماج کے گرد و حلقہ کئے جوتے ہیں اور انہیں جوابات یا اظہارِ خیالات سے انسان کے میلاناتِ ذہنی کا پتہ چلتا ہے۔ یہیں وہ تاریخی جبر بھی سامنے آتا ہے جو انسان کو مادی اسکنات کے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس میں شک نہیں کہ قوتِ متخیلہ بہت آزاد قوت ہے۔ لیکن اس کی آزادی بھی فرو کے شعور سے باہر جا کر دم توڑ دیتی ہے کیونکہ فرد کا شعور اس خام طرح کی پابندیوں کو توڑ نہیں سکتا جو سماج کے مادی ارتقا سے پیدا ہوتی ہیں۔ غالب کے مطالعہ کے دوران میں ایک دلکش حقیقت کی طرف ذہن ضرور منتقل ہوتا ہے کہ گروہ ہندوستانی سماج کے دو بامخطاط سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ایسے انحطاط سے جو ہر طبقے کو بے جان بنائے ہوئے تھا، لیکن ان کی فکر میں توانائی اور تازگی، ان کے خیالوں میں بلندی اور بلبل کی غیر معمولی طور پر پائی جاتی ہے۔ اس توانائی کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اس طبقہ میں اور اس کے نصب العین میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا جس سے غالب کا تعلق تھا۔ پھر اس کی جستجو کہاں کی جائے؟ کیا یہ سب کچھ تخیلِ محض کا نتیجہ ہے؟ کیا ان کی شاعری کا سارا حسن ان کے انفرادی بانگبین کا عکس ہے یا غالب انسان سے کچھ امیدیں رکھتے تھے اور گوان کی تنگاہوں کے سامنے ان کو جنم دیتے، الیٰ تنذیبِ نزع کی ہچکیاں لے رہی تھی جس کے واپس آنے کی کوئی امید نہ تھی، لیکن وہ پھر بھی نئے آدم کے منتظر تھے جو زندگی کو پھر سے سنوار کر محبت کرنے کے قابل بنائے۔

غالب کی شاعری کا وہ حصہ جو ان کی عظمت کا حامل ہے زیادہ تر ان کی فارسی اند و غزلوں میں ملتا ہے۔ اچھا ہو یا برا لیکن غزل کی شاعری ماضی اور شخصی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ داخلی کیفیات بھی خارجی ماحول اور اثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن ان میں اتنی عمومیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ روایت جن عارضی خفائق کا نتیجہ ہوتی ہے ان کا پہچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غزل کے اشعار میں پیش کئے جانے والے خیالات بھی حقیقتوں کا عکس جوتے ہیں، لیکن اس مخصوص

حقیقت کو ڈھونڈ نکالنا بعض اوقات تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جو اس جذبہ اور خیال کی محرک ہی ہوگی اس لئے غالب کے بہترین خیالات کی بنیادوں کا یقینی علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی واضح اشارہ اس کے خالق نہ پایا جائے۔ داخلیت اور اشاریت سے خالق کی شکل بدل جاتی ہے، اور یہ چیزیں شاعر کے نظریہ فن کا جز بن کر اصل خیال کو انداز بیان کے پردوں میں چھپا دیتی ہیں۔ غالب نے تو اسے کھول کر کہہ بھی دیا:-

ہر چند ہو مشابہ حق کی گفت گویا
بقی نہیں ہے باد و ساغر کے بغیر
مطلب ناز و غمزہ و لے گفتگو میں کام
چلتا نہیں ہے دشنہ و سخنر کے بغیر

اس طرح غزل کے اشعار سے شعور کے خارجی محرکات پر لٹے قائم کرنا صحت سے دور بھی ہو سکتا ہے تاہم شعر کی فضا اور عام حالات میں ہم آہنگی اور خیالات میں یکساں پائی جائے تو اسے بالکل فطرانہ ذکر دینا بھی ٹھیک نہ ہوگا کیونکہ غالب کے تشکیل شعور میں جس قسم کے خالق تھے جس قسم کے سماج نے جس قسم کی ذاتی الجھنوں نے حصہ لیا ہم ان سے کسی قدر واقف ہیں اور یہ ہم آہنگی اتفاقی نہیں ہو سکتی بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ ان میں کسی مخصوص کیفیت کا بیان ہے لیکن انکے لکھنے کا ٹھیک زمانہ معلوم نہیں اس لئے بھی اشعار سے نتائج نکالنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان اشعار سے جو فضا تیار ہوتی ہے اور جس قسم کے حالات کی ترجمانی ہوتی ہے ان سے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ان کے لکھنے کی ٹھیک تاریخ معلوم ہو مثلاً غالب کا یہ مشہور شعر

داغ فراق صعبتِ شب کی سبلی مہدی

اک شمع رہ گئی ہے سودہ بھی خوش ہے

غذ سے بہت پہلے لکھا گیا لیکن بعض حضرات نے غدر میں بہادر شاہ ظفر پر جو کچھ گزری اس شعر کو اسی کا بیان سمجھا ہے۔ یہ بات درست نہیں لیکن کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ حالات کہ تیزی سے تباہی کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر غالب نے یہ اندازہ لگایا کہ اب اس تہذیب کا بھجا ہوا چراغ پھر روشن نہ ہو سکے گا، اور یہ شعرا ہی قسم کے جذبہ کا ترجمان ہے قصائد سے نتیجہ نکالنا ٹھیک ہوگا کیونکہ مبالغہ اور رسمی انداز قصیدے کی روایات میں داخل تھے، لیکن غالب کے قصیدوں کی تشبیہیں اکثر ان ذاتی کوائف کا بیان بن جاتی ہیں جنہیں وہ کبھی

تاریخی انداز میں اور فخریہ شان سے پیش کرتے ہیں، شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قصیدوں کی تشبیہیں اصل قطعی ہیں اور مدح کے اشعار ان کا وہ رسمی نمبر جن سے کام لینا مقصود تھا، غالب نے غلطوں میں اپنے قصیدوں کے متعلق تقریباً یہی رائے دی ہے اور اپنے فارسی کلیاتِ نظم کے دیباچہ میں تو اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دیوان میں ہے کیا، کچھ غزلیں ہیں جن میں شاہد بازی یعنی ہوا پرستی ہے اور کچھ قصیدے ہیں جن میں نونگرتائی یعنی باد خوانی ہے۔ یہ لکھ کر وہ خود افسوس کرتے ہیں کہ میں نے خود کو اتنا گرا دیا ہے کہ ہر اور نگ نشیں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب نے اپنی تنقید جو آپس کی ہے وہ ان الفاظ میں ہمیشہ یادگار رہے گی:-

• شادم از آزادی کہ بسا سخن بہ منجا عشق بازاں گزاردستم و دغم از آزمندی کہ در حقے چند
ہر کردار دنیا طلبان در اہل جاہ سیاہ کردستم :-

اس لئے قصائد کے مدحیہ اشعار پڑھ کر غالب کو خوشامد پسند سمجھنا درست نہ ہوگا، ان میں تو حسبِ رواج بہادر شاہ ظفر کے سے نکتے بادشاہ کی تعریف انہیں الفاظ میں کی گئی ہے جن میں غالب کے پیشروں نے اکبر و جہانگیر کا ذکر کیا تھا۔

غالب نے نظم و نثر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کی معلومات محض کتابی نہیں تھیں بلکہ اپنی ذہانت اور ذاتی تجربہ کی وجہ سے وہ قدیم تصورات سے آگے جانا چاہتے تھے، نئی باتوں کو سمجھنا اور نئی انجمنوں سے دلچسپی لینا چاہتے تھے چنانچہ جب ان کی آخری عمر میں دہلی سوسائٹی قائم ہوئی تو اپنی ضعیفی اور معذوری کے باوجود انہوں نے اس سے دلچسپی لی اور کوشش کی کہ لاہور کی انجمنوں کے متعلق معلومات فراہم کریں۔ وہ اخبارات پڑھتے اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے تھے اسی وجہ سے وہ اس بات سے واقف تھے کہ اگر بے عملی کی زندگی ختم ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ہو رہے گا۔ دنیا امکانات سے بھری ہوئی ہے:-

کچھ نہ کی اپنے جنون نارسا در نہ یاں ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا
ہمت اگر بال کشائی کند صعوہ تواند کہ جہائی کند
نیستہ تو نیتق اگر بروم لالہ عجیب نیست کہ اکلردم

لیکن وہ جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ انہیں وقت کی حدوں سے باہر نکلنے سے روکتی تھیں اسی وجہ سے ان کا احساس غم شدید ہے اور انفرادی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود وہ مستقل کی طرف کوئی اشارہ کرنے سے معذور ہیں۔ جو فلسفہ انہوں نے طوسی، بوعلی سینا، غزالی اور صوفی شعرا اور علما سے سیکھا تھا وہ اس بے دلی اور غم کو شش تک ہی رہنمائی کر سکتا تھا، اس سے بدلتے ہوئے اس ہندوستان کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا تھا جو ایک نئے معاشی اور تہذیبی موڑ پر آگیا تھا، اس میں مثبتین اقدار کی دنیا کو سمجھنے سمجھانے کی باتیں تھیں لیکن عظیم الشان اقتصادی اور اجتماعی انقلاب کا ذکر نہ تھا، اس لئے غالب شاہی اور جاگیردارانہ نظام کو اپنی نگاہوں کے سامنے مٹتے ہوئے دیکھ کر طرح طرح سے متاثر ضرور ہوتے تھے لیکن نہ تو اس کے اسباب کا اندازہ لگا سکتے تھے اور نہ نتائج کا۔ ان کا ذہن فضا کی ساری مایوسی اور بے دلی کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس تبدیلی سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں! انسان کی عظمت اور انسان سے محبت زندگی کے تسلسل اور زندگی سے محبت کے جذبات نے اس نوال دہلی میں انہیں بڑی الجھنوں میں مبتلا کر دیا اور ان کی شاعری کا بڑا حصہ اسی غم کا تجزیہ کرنے، اسے بدلانے اور اس کی شاعرانہ توجہیں پیش کرنے میں صرف ہو گیا ورنہ وہ جانتے تھے کہ منزل یہی نہیں ہے :-

در سلوک از ہر چہ پیش آمد گزشتن داشتیم

کعبہ دیدم نقش پائے رہرداں نامیدم

اور اس آسودگی خیال کی منزل تک پہنچنے کے لئے مسلسل رات تلاش کرتے رہتے تھے :-

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اک تیز رو کے ساتھ چپا نستانیں ہوں ابھی راہ بر کو میں

جس فلسفہ حیات اور نظام اخلاق سے وہ واقف تھے اس میں یہ جرات بھی بغاوت کے مترادف تھی کہ کوئی شخص بندھے ٹکے راستوں سے ناآسودہ ہو کر اپنے لئے نیا مسلک تلاش کرے اور عقل سے کام لیکر اچھائی برائی کا فیصلہ کر لے، معلوم نہیں غالب معزز کے عقلی نقطہ نظر سے متفق تھے یا نہیں لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑا بہت اس سے اثر لیا بھی تھا تو وحدت الوجود کے عقیدے نے اسے دبا دیا تھا کیونکہ وہ جبر کے قائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حیرت وال سے باہر نہ نکل سکے اور کوئی راستہ نہ دیکھ سکے کا نتیجہ ہو۔

مغل دورِ تہذیب صرف ہندوستان ہی کی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخِ عالم میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی تخلیقی قوتیں تعمیرِ موسیقی، شعر و ادب، مصوری اور منظم مرکزی حکومت کی شکل میں ظاہر ہوئی تھیں۔ عروج کے زمانے میں ہر گوشہ بساطِ دمان باغبان و کھیت گل فروش زہ چکا تھا، عیش کی لاتعداد صورتیں فرصت نے پیدا کی تھیں اور جس طبقہ سے غالب کا تعلق تھا وہ نشاطِ زندگی سے بہرہ ور تھا لیکن جب حالات بدل گئے تو یہ احساس ہوا کہ :-

دل نا جگر کہ ساحل دریائے خوں ہے اب اس رہ گزریں جلوہ گل آکے گرد تھا
وہ دور مٹ رہا تھا اور اسے پھر سے زندہ کرنا ناممکن تھا ہے

فلک سے ہم کو عیشِ رفتہ کا کیا کیا تقاضا ہے

متابعِ بردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرضِ رہزن پر

اس شعر میں کھوئی ہوئی دنیا کی تلاش کا جذبہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ اس یقین کا احساس ہے کہ اب وہ عیشِ رفتہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین بار بار مختلف اشعار میں ظاہر ہوا ہے :-
گھر ہمارا جوتے لٹتے تو بھی ویراں ہوتا بھراگر بحر نہ ہوتا تو مہیساں ہوتا

مری تعمیر میں مضمحل ہے اک صورتِ خسرابی کی

بیولے برقی خسروں کا ہے خونِ گرم و تھاں کا

تعمیر اور تخریب کا یہ نیم جلدیاتی تصورِ بردست شاید بے کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے لیکن یہ چیز خود کہنے کی ہے کہ غالب کا ذہن تعمیر کے بعد تخریب کو دیکھتے ہی ترقی کے بعد زوال کا اندازہ کر لیتا تھا۔ لیکن تخریب کے بعد تعمیر اور زوال کے بعد نئی ترقی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اس کے اسباب بھی اس دور کی مٹی ہوئی قدروں میں دیکھے جاسکتے ہیں، ورنہ غالب تو آدم کے بعد نئے آدم اور قیامت کے بعد نئی دنیا کی پیدائش کے قائل تھے :-

ہیں نوالِ آمادہ اجزا آفرینش کے تمام حیر گردوں ہے چراغِ رنگدارِ بادیاں

نظر میں ہے ہماری جادو راہِ فنا غالب

کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا

یہ خیالات جہاں ایک طرف ان تاریخی حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو غالب کے دور

کو یقینی بر بادی کی طرف لئے جا رہے تھے وہاں دوسری طرف تعبیری نقطہ نظر کے فقدان کا بھی پتہ دیتے ہیں اور اس حسرتِ تعبیر کا معنی خیر غم آخر وقت تک غالب کے ساتھ رہا، جو دل ہی میں رہا۔ ایسا عیواری دور جس کا مستقبل دھندلکے میں ہو بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ اور خود اپنی ہستی کے متعلق شک پیدا ہونے لگتا ہے، غالب اس شک کا مسلسل شکار ہوتے رہے لیکن وحدت الوجودی ہونے کی وجہ سے ان کا یہ شک تصوف کا مابعد الطبیعیاتی لیادہ اوڑھ لیتا ہے اور زندگی کے لایعنی ہونے کا یقین پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس مسئلہ پر زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ خواہش مرگ اور تنائے زندگی کی متضاد کیفیات پہلو بہ پہلو ملتی ہیں۔ حیات اور موت ایک دوسرے میں گھٹی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کا طبقاتی شعور بیدار ہو تو اس کے یہاں یہ دونوں چیزیں ملال نہیں جاسکتیں جب کوئی طبقہ مٹنے کے قریب ہوتا ہے اس سے وابستہ رہنے والے اس انجمن میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب اپنے طبقہ کی بے عملی اور مردہ دلی سے اتنا چکے تھے لیکن اس سے رشتہ توڑ لینا ان کے لئے ممکن نہ تھا، تاہم یہ تو وہ ظاہر ہی کر دیتے ہیں کہ ان کے دل میں جو کچھ ہے وہ کھل کر نہیں کر سکتے۔ تنہائی اور اجنبیت کا احساس بھی اسی جذبہ کی غمازی کرتا ہے:-

جاتا ہوں داغِ حسرتِ ہستی لئے مجھے ہوں غمِ کشتہ درخویر محفل نہیں رہا
دل میں ذوقِ وصل در بادیا رنگ باقی نہیں آگ اس گھر کوئی ایسی کہ جو تھا جصل گیا

نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے
جو گل ہوں تو ہوں گلشن میں جو خس ہوں تو ہوں گلشن میں
کس زبانِ سرائی نغمہ بہ عزیزاں چہ التماس کنم
بیاد رہے گراں جا بود زباں دانے غریب شہر سخن ہائے گفتنی درد
کس کو سناؤں حسرتِ اظہار کا گلہ

دل فردِ جمیع خراجِ زباں ہائے لال ہے
جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اگر غالب نے انکھیں بند کر کے وہی راہ اختیار کر لی ہوتی جو
روایتی شاعری پیش کرتی ہے تو انہیں اس کشمکش کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن ان کے اندر جو انفرادی کیریڈ
گفتی جو کبھی انہیں تشکیک انراج اور لاشعیت کی قریب پہنچا دیتی تھی وہ انہیں روایتوں کے

توڑنے پر اکساتی رہتی تھی داس کا ذکر میں اپنے ایک مضمون "غالب کی بت شکنی" میں کسی تفصیل سے کر چکا ہوں، یہاں تک کہ رسم پرستوں اور روایت دوستوں کی دنیا میں وہ اپنے کو تنہا محسوس کرنے لگتے تھے اور وہ لوگ جو ان کے گرد و پیش تھے ان کے دل کی واردات کو سمجھنے کے ناقابل نظر آنے لگتے تھے، اور ان کے لئے زبان کھولنے اور ان سے ہمدردی کرنے کو بھی جی نہ چاہتا تھا۔

ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے
چراغیں فرقہ اداء شناس خوشن را پلاک یاس کنم

اس میں شک نہیں غالب نے ان اخلاقی قدروں کی بہت کچھ پابندی کی جو ایسے تمدن میں پسندیدہ کہی جاسکتی تھیں لیکن ان کا مطالعہ بھی غور سے کیا جائے تو وہ پہلو نہ یادہ نمایاں نظر آئینگے جن سے انسان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اور فرد کی شخصیت بے پناہ کشش کی حامل بنتی ہے۔ غالب کے سوانح نگاروں نے واقعات زندگی اور اشعار کی روشنی میں اس پہلو پر کافی لکھا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اخلاق پر بھی انہیں خیالات اور واقعات کو پیش نظر رکھ کر نگاہ ڈالی جاسکتی ہے جو دوسرے تہذیبی محرکات کی بنیاد تھے، کیونکہ اخلاقی مظاہر کی نوعیت بھی طبقاتی ہوتی ہے۔ غالب اخلاقی معاملات میں اپنے طبقہ کی پوری نمایندگی کرتے ہیں، لیکن ان کی تخلیقی ذکاوت اور فطری تشنگی، اخلاقی قدروں میں عمومی رنگ پیدا کر دیتی ہیں، پھر ان سب پر بالا ہیں، ان کی دسوزی، بھاری بے تکلفی اور انسان دوستی۔ محمد اکرام نے غالب کے ایک اردو خط سے چند سطریں پیش کی ہیں جن کا دہرانا مناسب نہ ہوگا۔

قلندری و آزادی و ایثار و کرم کے جو عادی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں بقدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے، نہ وہ طاقت جسمانی کہ ایک لاشی ہاتھ میں لوں اور اس میں شطرنجی اور ایک یلن کا لوٹا مع سوت کی رسی کے ٹکالوں اور پیادہ پا چل دوں، کبھی شیرازہ جانکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی بخت جا پہنچا، نہ وہ دستگاہ کہ ایک عالم کا میزبان بن جاؤں، اگر تمام عالم میں ہو سکے نہ سہی جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو تنگ بھوکا نظر نہ آئے۔ خدا کا مقہور، خلق کا مردود، ناتواں، بیمار، فقیر و نکبت میں گرفتار، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر

کرو وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے وہ میں ہوں :-
 غالب عالم خیال کے بسنے والے تھے اور خلوت کو انجمن بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن انہوں
 نے کاروبار زندگی کی طرف سے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھی تھیں، غم روزگار کی اس حقیقت سے
 واقف تھے جو غم عشق کو دبا کے رکھ دیتا ہے، وہ تجربہ گاہ عالم کو نظر انداز نہیں کرتے تھے :-
 اہل پیش کو ہے طوفانِ حوادث مکتبِ علم موج کم از سیلی استاد نہیں
 لیکن دشواری یہ تھی کہ آگے کی راہ غالب کے لئے روشن نہ تھی اور خیالوں ہی میں ساری
 ماہیں غلے کرنا پڑتی تھیں۔ اس سچی بے حاصل کا احساس بھی انہیں شدت کے ساتھ تھا
 شوق اس دشت میں دوٹوئے ہے بچہ کو کہ جہاں جاوے غیر از نگہ ویدہ تصویر نہیں
 ہوں گرمی نشاطِ تصور سے نغمہ سچ میں عنذیبِ گلشن نا آفریدہ ہوں
 غالب کا مطالعہ جتنا کیا جائے یہ حقیقت راسخ ہوتی جاتی ہے کہ وہ اپنے دور سے غیر آسودہ تھے۔
 اس کی تباہی اور بربادی کو یقینی جانتے تھے، لیکن تاریخی اور معاشی شعور کے فقدان کی وجہ سے نہ تو وہ
 اس اخطاط کے اسباب سے واقف تھے اور نہ آگے کی راہ سے اس لئے ماضی کا ذکر کبھی نہیں
 تسکین دیتا تھا۔ وہ غزل جس کا مطلع ہے :-

مدت ہوئی ہے یار کو صماں کئے ہوئے

جوشِ قدح سے بزمِ چراغاں کئے ہوئے

نہ پوری ہونے والی آرزوؤں کی آخری ہچک اور بیتے دنوں کی آخری یاد معلوم ہوتی ہے :- یہ
 بہاریں اب کبھی دیکھنے میں نہ آئیں گی! یہ تمنائیں اب کبھی پوری نہ ہوں گی۔ گو غالب ان لوگوں میں
 سے تھے جو غم کے متعلق کہہ سکتے تھے کہ :-

غم نہیں ہوتا ہے آنا دوں کو پیش از یک نفس

برق سے کرتے ہیں روشن شمعِ ماتمِ خسانہ ہم

لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب غم کے بعد خوشی بھی اپنا جلوہ دکھائے، اور جب مسلسل غم
 ہی غم ہو تو بجلی سے چراغ نہیں جلتے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور انسان نو میدی جاوید کا شکار ہو جاتا
 ہے۔ یہی سبب ہے کہ غیر معمولی جدوجہد اور ذہنی کشمکش کے باوجود غالب کو یہ کہنا پڑا کہ :-

صد قیامت و نور و دہر نفس خوں گشتہ است من ز خامی و فشار بیم نسر و ایم ہنوز
شد مد و ز تیغ و بیر باد و شب وصال محوم ہماں بہ لذت بیم سحر ہنوز
ہے شکستن سے بھی دل نوید یاب کب تلک آگینہ کوہ پر عس و ضی گراں جالی کرے
اور مسلسل ناکامیوں کے بعد یہ اعتراف شکست :-

رات و ن گردش میں ہیں سات آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا نہیں کیا
نہ گل نغمہ ہوں نہ پروہ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز
غالب کا یہ اعتراف شکست اس نظام کی شکست کا اعلان بھی ہے ۔

بہر حال غالب کی شاعری اپنے سائے غم و اندوہ کے باوجود ہمارا قیمتی تہذیبی سرمایہ ہے جس میں
غالب کی شخصیت کی رعنائی نے اور زندگی سے رس بچوڑنے والا ہم روزگار سے شکر لینے کی مسلسل کوشش
نے توانائی پیدا کر دی ہے گو یہ شاعری ایک تہذیب کے عالم ترع میں پیدا ہوئی لیکن اس ولولے اور
حوصلے سے حسین اور جاندار بن گئی ہے :-

میا کہ قاعدہ آسماں بگردانیم قضا بہ گردش رطل گراں بہ گردانیم
بگوشہ بہ نشینیم و در نسر و کنیم بہ کوہ بر سر رہ پاسبان بہ گردانیم
اگر ز تھنہ بود گیر و دار مندیشیم و گر ز شاہ رسد ارغماں بہ گردانیم
اگر کلیم شود ہم زباں سخن کنیم و گر خلیس شود میہماں بہ گردانیم
گل انگنیم و گلابے بہ گز پاشیم مے آوریم و قدح دریاں بہ گردانیم
ز جوش سینہ سحر را نفس فرو بندیم بلائے گرمی بفرمان جہاں بہ گردانیم
بہ جنگ باج ستانان شاخساری تنی سبب زور بگلستان بہ گردانیم

بہ صلح بال نشانان صبح گاری را

ز شاخسار سوئے آخیاں بگردانیم

سب کے ساتھ مل جل کر نظام کائنات کو بدل دیے کی یہ خواہش، زندگی کی یہ تڑپ اور بہسن
یہ خوبصورت الادے اور یہ منفغانہ عزائم کسی شاعری کو زندہ جاوید بنانے کے ضامن ہو سکتے ہیں۔
فنونِ لطیفہ کا ذکر کرتے ہوئے یٹن نے کلا رائٹکن سے کہا تھا کہ خوبصورت چیزوں کو چاہے وہ پرانی یا

کیوں نہ ہوں ہمیں محفوظ رکھنا چاہئے۔ اب ہمیں غالب کے حقائق کو سمجھنے کی کوششیں اور ان کی خامیاں، وہ ان کے طبقے اور ان کے دور کی خامیاں بھی ہیں جن میں پھنس کر وہ محض تخیل کی قوت سے یا پر نکلنے کی کوشش کر سکے۔ ان کے یہاں تضاد ہے لیکن ایسا فلسفہ جو تضاد سے خالی ہو محض غیر عقلانی اشتراکی سماج میں جنم لے سکتا ہے۔ تاریخ مجموعی طور پر جس طرف جا رہی تھی، غالب کے یہاں اس کی سمت اٹا لے ہی نہیں ملتے اس کا خیر مقدم بھی ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کا تھوڑا بہت عکس ان کے یہاں ضرور ملتا ہے جو ابھی کوئی فنکار اختیار کیے وجود میں نہیں آئی تھی۔ پھر شاعر اور ہندوستانی تہذیب کے ایک زردال پذیر عہد کے شاعر ہونے کی حیثیت سے غالب کی انفرادیت میں جو گہری اور استثنائی شگنی کا انداز ہے اسے بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک موقع پر وینل کے سب سے بڑے انقلاب پسند لینن نے بھی شاعروں کو یہ کہہ کر چھوٹا ڈی تھی کہ :-

”اس میں شک نہیں کہ ادبی تخلیقات سب سے کم کسی معیار کی میکافلی ٹاپ تول کی شکل ہو سکتی ہیں اس میں بھی شک نہیں کہ ادبی کاموں کے لئے یہ بات قطعی لازمی ہے کہ انفرادی تخلیقی عمل، شخصی رجحانات، سرمایہ تخیل اور مواد و ہیئت کے وسیع ترین استعمال کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس لئے کسی سماج میں جو زندگی کو سمجھنے کی کوششوں کو قدردان و عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے غالب کی عظمت کمی نہ ہوگی۔ اور ان کی شاعری کو کسی پیمانے سے بھی ناپا جائے وہ انسانی تخلیق کردہ اس ادبی مینار کی بلندی پستی میں تبدیل نہ ہوگی۔“

(اردو ادب (ہندوستان) جولائی)